易傳

李氏集解
周易略例 後序

卷十

PR. ST.
BIBLIOTHEK
BERLIN

易傳卷第十　　李氏集解

昔者聖人之作易也

孔頴達曰據今而稱上代謂之昔者聰明睿智謂之聖人即伏羲也案下繫云古者庖羲氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非謂文王也

幽贊於神明而生蓍

荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地

神以夜光明以晝照蓍者策也謂陽爻之策三十有六陰爻之策二十有四二篇之策萬有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍者謂蓍從爻中　生也　干寳曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也

參天兩地而倚數

虞翻曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也　崔憬曰參三也謂於天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兊而立二數以地十配離而立十數以地八

配巽而立八數以地六配坤而立六數此從
兩遂配陰四卦也其天一地四之數無卦可
配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數
揔五十而爲大衍　案此說不盡已釋在
大衍章中詳之明矣

觀變於陰陽而立卦

虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立
本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離

究故立卦六爻三變三六十八則有十八變
而成卦八卦而小成 是也系曰陽一君二
民陰二君一民不道乾坤者也
發揮於剛柔而生爻
虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變
剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重
之爻在其中故生爻
和順於道德而理於義

虞翻曰謂立人之道曰仁與義和謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也

窮理盡性以至於命

虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命也

昔者聖人之作易也

虞翻曰重言昔者明謂庖羲也

將以順性命之理

虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沉潛剛克高明柔克人禀

天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦

虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛

虞翻曰迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故遞用剛柔矣

故易六位而成章

章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位

謂乾坤五貴三賤故定位也

山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄

水火不相射

謂坎離射猒也水火相通坎戊離巳月三十日一會於壬故不相射也

八卦相錯

錯摩則剛柔相摩八卦相盪也

數往者順

謂坤消從五至亥上下故順也

知來者逆

謂乾息從子至巳上下故逆也
是故易逆數也
易謂乾故逆數此上虞義
雷以動之
荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也
風以散之
謂建巳之月萬物上達布散田野
雨以潤之

謂建子之月含育萌芽也

日以烜之

休遠反謂建午之月太陽欲長者也

艮以止之

謂建丑之月消息畢止也

兌以說之

謂建酉之月萬物成熟也

乾以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上首義
坤以藏之
九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物
也乾坤交索既生六子各任其才往生物也
又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來
往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也
故直說名矣　孔穎達曰此又重明八物
八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅

以爲乎相備也則明雷風與震巽同用乾坤
與天地同功也
帝出乎震
崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而
萬物出生
齊乎巽
立夏則巽王而萬物絜齊
相見乎離

夏至則离王而萬物皆相見也

致役乎坤

立秋則坤王而萬物致養也

說言乎兌

秋分則兌王而萬物所悅

戰乎乾

立冬則乾王而陰陽相薄

勞乎坎

冬至則坎王而萬物之所歸也

成言乎艮

立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝此崔新義也

萬物出乎震震東方也

虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦也

齊乎巽巽東方也齊也者言萬物之絜齊也

巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震

同義巽陽藏室故絜齊
離也者明也萬物皆相見南方之卦也
離爲日爲火故明日出照物以日相見離象
三爻皆正日中正南方之卦也
聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也
離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離
爲明故以聽天下向明而治也
坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養
成萬物
兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不
言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故說萬物
震爲言震二動成兌言從口出故說言也
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也
乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦

薄反也坤十月卦乾消剥入坤故陰陽相薄也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兊正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義

崔憬曰以坎是正北方之卦立冬巳後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏也中未能浸

長勞居衆陰之中也
艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故
曰成言乎艮
虞翻曰三名艮得正故復稱卦萬物成始乾
甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之
所成終而成始者也
神也者妙萬物而爲言者也
韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推

移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而爲變化故能萬物既成

動萬物者莫疾乎雷

崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則

則摧殘草木枝條莫急於風者也
燥萬物者莫熯乎火
言火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫
過乎火熯亦燥也
說萬物者莫說乎澤
言光悅萬物莫過以澤而成悅之也
潤萬物者莫潤乎水
言滋潤萬物莫過以水而潤之

終萬物始萬物者莫盛乎艮
言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而
爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正
之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言
乾坤者以乾坤而法天地无爲而无不爲能
成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨擧卦
名者以動橈燥潤功是雷風水火至於終始
萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各

取便而論也此崔新義也

故水火相逮

孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及

雷風不相悖

孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成

物之功明雖相薄而不相逆者也

山澤通氣

崔憬曰言山澤雖相懸遠而氣交通

然後能變化旣成萬物也

虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命

成旣濟定故旣成萬物矣

乾健也

虞翻曰精剛自勝動行不休故健也

坤順也
純柔承天時行故順
震動也
陽出動行
巽入也
乾初入陰
坎陷也
陽陷陰中

離麗也

日麗乾剛

艮止也

陽位在上故止

兌說也

震爲大笑陽息震成兌震言出口故說此上

虞義也

乾爲馬

孔穎達曰乾象天行健故爲馬

坤爲牛

坤象地任重而順故爲牛

震爲龍

震象龍動故爲龍此上孔正義

巽爲雞

九家易曰應八風也風應節而變變不失時

雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精

爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故

雞知時而鳴也

坎爲豕

九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精

爲豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也

離爲雉

孔穎達曰離爲文明雉有文章故離爲雉

艮爲狗

九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十
三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運
行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故
犬卧屈也斗運行四帀犬亦夜繞室也火之
精畏水不敢飲但舌舐水耳大鬬以水灌之
則解也犬近奎星故犬淫當路不避人者也

兊爲羊

孔穎達曰兊爲悅羊者順從之畜故爲羊

乾爲首
乾尊而在上故爲首
坤爲腹
坤能包藏含容故爲腹也
震爲足
震動用故爲足
巽爲股
巽爲順股順隨於足故巽爲股

坎爲耳

坎北方主聽故爲耳

離爲目

離南方主視故爲目

艮爲手

艮爲止手亦止持扵物使不動故艮爲手

兊爲口

兊爲悅口所以悅言故兊爲口此上孔正義

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

崔憬曰欲明六子故先説乾稱天父坤稱地母

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

孔穎達曰索求也以求乾坤爲父母而求其

子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兑故曰少女此言所以生六子者也

乾爲天

宋衷曰乾動作不解天亦轉運

爲圜

宋衷曰動作轉運非圜不能故爲圜

爲君

虞翻曰貴而嚴也

爲父

虞翻曰成三男取其類大故爲父也

爲王爲金

崔憬曰天體清明而剛故爲王爲金

爲寒爲冰

孔頴達曰取其西北冰寒之地　崔憬曰乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也

爲大赤

虞翻曰大陽爲赤月望出入時也　崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤

爲良馬

虞翻曰乾善故良也

爲老馬
九家易曰言氣衰也息至巳必當復消故爲
老馬也
爲瘠馬
崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲
瘠馬也
爲駁馬
宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也

爲木果
宋衷曰羣星著天似果實着木故爲木果
坤爲地
虞翻曰柔道靜
爲母
虞翻曰成三女能致養故爲母
爲布
崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布

爲釜

孔穎達曰取其化生成熟故爲釜也

爲吝嗇

孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇也

爲均

崔憬曰取地生萬物不擇善惡故爲均也

爲子母牛

九家易曰土能生育牛亦含養食故爲子母牛也

爲大輿
孔頴達曰取其能載故爲大輿也
爲文
九家易曰萬物相雜故爲文也
爲衆
虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相随故爲衆也
爲柄

崔憬曰萬物依之爲本故爲柄

其於地也爲黑

崔憬曰坤十月卦極陰之色故其於色也爲黑矣

震爲雷

虞翻曰大陽火得水有聲故爲雷也

爲駹

駹蒼色震東方故爲駹駹舊讀作龍上已爲

龍非也

爲玄黃
天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃

爲旉
陽在初隱靜未出觸坤故旉則乾靜也旉延
叔堅說以旉爲勇大布非也此上虞義者也

爲大塗
崔憬曰萬物所出在春故爲大塗取其通生性

爲長子

虞翻曰乾一索故爲長子

爲決躁

崔憬曰取其剛在下動故爲決躁也

爲蒼筤竹

九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰

爻在中使外蒼筤也

爲萑葦

九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連
有似雷行也
其於馬也爲善鳴
虞翻曰爲雷故善鳴也
爲馵足爲作足
馬白後左足爲馵震爲存爲足爲有初陽白
故爲足
爲的顙

的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云
有馬白顛是也此上虞義也
其於稼也爲反生
宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之
類戴甲而生
其究爲健爲蕃鮮
虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四
成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦

則震雷巽風無形故卦特變耳

巽爲木

宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也

爲風

陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也

爲長女

荀爽曰柔在初

爲繩直

翟玄曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直　孔穎達曰取其號令齊物如繩直也

爲工

荀爽曰以繩木故爲工　虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆

爲白

虞翻曰乾陽在上故白　孔穎達曰取其
風吹去塵故絜白也
爲長
崔憬曰取風行之遠故爲長
爲高
虞翻曰乾陽在上長故高　孔穎達曰取
木生而高上
爲進退

虞翻曰陽初退故進退　荀爽曰風行无常故進退

爲不果

荀爽曰風行或東或西故不果

爲臭

虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭系曰其臭如蘭

其於人也爲宣髮

虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

爲廣顙

變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙

爲多白眼

爲白離目上向則白眼見故多白眼

爲近利市三倍

變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成
噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三
倍動土成震故其究爲躁卦八卦諸爲唯震
巽變耳
其究爲躁卦
變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁
卦明震內體爲專外體爲躁此上虞義
坎爲水

宋衷曰坎陽在中内光明有似於水

爲溝瀆

虞翻曰以陽闢坎水性流通故爲溝瀆也

爲隱伏

虞翻曰陽藏坤中故爲隱伏也

爲矯輮

宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮

爲弓輪

虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也

其於人也爲加憂

兩陰失心爲多眚故加憂

爲心病

爲勞而加憂故心病亦以坤爲心坎三折坤爲心病此上虞義也

爲耳痛

孔頴達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛

爲血卦爲赤

孔頴達曰人之有血猶地之有水赤血色也

案十一月一陽爻生在坎陽氣初生於黃泉其色赤也

其於馬也爲美脊

宋衷曰陽在中央馬脊之象也

爲亟心
崔憬曰取其内陽剛動故爲亟心也
爲下首
荀爽曰水之流首卑下也
爲薄蹄
九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流
散流散則薄故爲薄蹄也
爲曳

宋衷曰水摩地而行故曳

其於輿也爲多眚

虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也

爲通

水流瀆故通也

爲月

坤爲夜以坎陽光坤故爲月也

爲盜
水行潛竊故爲盜也
其於木也爲堅多心
陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上言象義也
孔穎達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至動
坎至行故皆可以馬爲喻坤則順艮則止巽
亦順離文明而柔順兊柔悅皆無健故不以
馬爲喻也唯坤卦彖利牝馬取其行不取其

健故曰牝也坎亦取其行不取其徳皆外柔

故爲下首薄蹄曳也

離爲火

崔憬曰取卦陽在外象火之外照也

爲日

荀爽曰陽外光也

爲電

鄭玄曰取火明也久明似日暫明似電也

爲中女

荀爽曰柔在中也

爲甲胄

虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲胄胄兠鍪也

爲戈兵

乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也

其於人也爲大腹

象曰常滿如姙身婦故爲大腹乾爲大也

爲乾卦

火曰熯燥物故爲乾卦也

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

此五者皆取外剛內柔也

其於木也爲科上槁

巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲

蟲食口木故上槁或以離火燒巽故於折槁

此上虞義　宋衷曰陰在内則空中木中空則上科槁也

艮爲山

宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也

爲徑路

虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也

爲小石
陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也
爲門闕
虞翻曰艮爲門艮陽在門外故爲門闕兩小
山闕之象也
爲果蓏
宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞
之屬皆出山谷也

爲閽寺

宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆

掌禁止者也

爲指

虞翻曰艮手多節故爲指

爲拘

虞翻曰指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上巳

爲狗字之誤

爲鼠
虞翻曰似狗而小在坎穴中故鼠晉九四是也
爲黔喙之屬
馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也
陽玄在前也
其於木也爲堅多節
虞翻曰陽剛在外故多節松栢之屬
兊爲澤

虞翻曰坎水半見故爲澤　宋衷曰陰在
上令下濕故爲澤也

爲少女

虞翻曰坤三索位在末故少也

爲巫

乾爲神兊爲通與神通氣女故爲巫

爲口舌

兊得震聲故爲口舌

爲毀折

二折震足故爲毀折

爲附決

乾體末圓故附決也

其於地也爲剛鹵

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義

朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也

爲妾
三少女位賤故爲妾
爲羔
羔女使皆取位賤故爲羔羔舊讀以震駹爲龍
良狗爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非
孔子意也震巳爲長男又言長子謂以當繼
世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中
少明女子各當外成故別見之此其大例者

也此上虞義

周易序卦

有天地然後萬物生焉

干寶曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還

老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地

莊子曰六合之外聖人存

而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者
智也而今後世浮華之學彊枝離道義之門
求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行
大舜之所疾者乎
盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也
荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也
屯者物之始生也
韓康曰屯剛柔始交故爲萬物之始生也

崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙

鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲

爲蒙也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

荀爽曰坎在乾上中有離蒙水火交和故爲飲食之道也　鄭玄曰言孩稚不養則不長也

飲食必有訟故受之以訟

韓康伯曰夫有生則有資有資則爭興也

鄭玄曰訟猶爭也言飲食之會恒多爭也
訟必有衆起故受之以師師者衆也
九家易曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故
曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子
六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將
皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫
五百人爲旅旅帥皆下大夫也　崔憬曰因
爭必起相攻故受之以師也

衆必有所比故受之以比

韓康伯曰衆起而不比則爭无息必相親比而後得寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜

韓康伯曰比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮故受之以履

韓康伯曰履禮也禮所以適時用也故既畜

則須用有用須禮也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也　姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也

物不可以終通故受之以否

崔憬曰物極則反故不終泰通而否矣所謂城復于隍

物不可以終否故受之以同人
韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同
人不謀而合
與人同者物必歸焉故受之以大有
崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有
有大者不可以盈故受之以謙
崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈
當須謙退天之道也

有大而能謙必豫故受之以豫

鄭玄曰言同旣大而有謙德則於政事恬逸

雷出地奮逸逸行出而喜樂之意

豫必有隨故受之以隨

韓康伯曰順以動者衆之所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也

備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人

子脩聖道行父之事以臨天下無爲而治
有事然後可大故受之以臨臨者大也
荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也
宋衷曰事立功成可推而大也
物大然後可觀故受之以觀
虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也
崔憬曰言德業大者可以觀政於人也
可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

虞翻曰頤中有物食故口含也　韓康伯
曰可觀則異方合會也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
虞翻曰分剛上文柔故飾　韓康伯曰物
相合則須飾以脩外也
致飾而後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也
荀爽曰極飾反素文章敗故爲剥也
物不可以終盡剥窮上反下

虞翻曰陽四月窮上消遘至坤者也

故受之以復

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝

之爲道不可終盡而使之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則無妄也

有无妄然後可畜故受之以大畜

荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也
虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民
崔憬曰大畜剛健輝光日新則可觀其所養
故言物畜然後可養也
不養則不可動故受之以大過
虞翻曰人頤不動則死故受之以大過大過
否卦棺椁之象也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也

韓康伯曰過而不已則陷沒也
陷必有所麗故受之以離離者麗也
韓康伯曰物極則變極陷則反所麗
有天地
虞翻曰謂天地否也
然後有萬物
謂否反成泰天地壹壺萬物化醇故有萬物也
有萬物然後有男女

謂泰已有否否三上反正成咸艮爲男兌爲女

故有男女

有男女然後有夫婦

咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也

有夫婦然後有父子

謂咸上復乾成遁爲父艮爲子故有父子

有父子然後有君臣

謂遁三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也

有君臣然後有上下

否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

有上下然後禮義有所錯

錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也此上虞義　干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽

化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與時升降有時而遯者也

物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君也以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷傷也

傷於外者必及於家故受之以家人

虞翻曰晉時在外家人在內故反家人　韓康

伯曰傷於外必反諸內矣

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

韓康伯曰室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其弊必乖者也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難

物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難

故受之以解者也

緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言

緩必有所失受之以損

損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益

益而不已必决故受之以夬夬者决也

韓康伯曰益而不已則盈故必决也

決必有遇故受之以姤姤者遇也

韓康伯曰以正決邪必有喜遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也

聚而上者謂之升故受之以升

崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣

故言聚而上者謂之升

升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必反下故受之以井

崔憬曰困極於臲卼則反下以求安故言困乎上必反下

井道不可不革故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故

革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以

治新也鼎所以和齊生物成新之器也故
取象焉
主器者莫若長子故受之以震震者動也
崔憬曰鼎所烹飪享于上帝主此器者莫
若冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若
長子
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故

言物不可以終動故止之也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

虞翻曰否三進之四巽爲進也

進必有所歸故受之以歸妹

虞翻曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人九 女爲大

援故言得其所歸者必大也

窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺去作者不居況窮大甚而能處

故必獲罪去邦羈旅於外也

旅而无所容故受之以巽巽者入也

韓康伯曰旅而無所容以巽則得所入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

虞翻曰兌為講習故學而時習之不亦

說乎

說而後散之故受之以渙渙者離也

虞翻曰風以散物故離也

物不可以終離故受之以節

韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

韓康伯曰孚信也既已有節宜信以守之矣

有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過

有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物 物窮則乖功極則亂其可濟乎故受以未濟

周易雜卦

韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣

乾剛坤柔

虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也

比樂師憂

虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿屍故憂

臨觀之義或與或求

荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲求也

屯見而不失其居蒙雜而著

虞翻曰陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止

損益衰盛之始也

損泰初益上衰之始損否上益初盛之始

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時捨坤二故時也无妄上之遁初子弑父故災者也

萃聚而升不來也

坤衆在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也

謙輕而豫怠也
謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也
噬嗑食也賁旡色也
頤中有物故食賁離日在上五動巽白故旡色
兌見而巽伏也
兌陽息二故見見則見龍在田巽乾初入陰故伏
隨旡故也蠱則飭也

否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾

坤故則飾也

剥爛也復反也

剥生於遘陽得陰孰故爛復剛反初

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也此

上並虞義　干寶曰日上中君道明也明君

在上罪惡必刑也

井通而困相遇也

虞翻曰泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也

咸速也恒久也

相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也

渙離也節止也

渙散故離節制數度故止

解緩也蹇難也

雷動出物故緩蹇陰在前故難

睽外也家人內也

離女在上故外也家人女正位乎內故內者也

否泰反其類也

否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反
覆之道

大壯則止遯則退也

大壯止陽陽故止遯陰息陽陽故退退巽爲退

者也

大有衆也同人親也

五陽並應故衆也夫婦同心故親也

革去故也鼎取新也

革更故去鼎烹飪故取新也

小過過也中孚信也

五以陰過陽故過信及豚魚故信也

豐多故也親寡旅也

豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅此上虞義也

離上而坎下也

韓康伯曰火炎上水潤下也

小畜寡也履不處也

虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也

乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處

需不進也訟不親也

險在前故不進天水違行故不親也

大過顛也

顛殞也頂載澤中故顛也

姤遇也柔遇剛也

坤遇乾也

漸女歸待男行也

兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待

艮成震乃行故待男行也

頤養正也

謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤

養正　與蒙以養正聖功同義也

既濟定也

濟成六爻得位定也

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終於嫁從一而終故之終也

未濟男之窮也

否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰

未濟主月晦乾道消滅故男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人

乾息故君子道長坤體消滅故小人道憂諭

武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說

大過死象兩體姤決故次以姤而終於夬言
君子之決小人故君子道長小人道憂此上
虞義　于寶曰凡易既分為六十四卦以
為上下經天人之事各有始終夫子又為序
卦以明其相承受之義然則文王周公所遭
遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短
長之期備於此矣而夫子又重為雜卦以易
其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆

相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之者存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久揔而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆

聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野
故殷自野以敎敬敬之弊鬼故周自鬼以敎
文文弊薄故春秋關諸三代而損益之顏回
問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕
弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益
以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人
也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同
不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫

之矣

易傳卷第十

周易略例　　王弼

明彖

夫彖者何也

　將釋其義故假設問端故曰何

統論一卦之體明其所由之主者也

　統論一卦功用之體明辯卦體所由之主立

　主之義義在一爻明辯也

夫衆不能治衆治衆者至寡者也

萬物是衆一是寡衆不能理衆理衆者至少

以理之也

夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也

天下之動動則不能自制制其動者貞正之

一者也老子曰王侯得一以爲天下貞然則

一爲君體合道動是衆由一制也制衆歸一

故靜爲躁君安爲動主

故衆之所以得咸存者主必致一也

致猶歸也衆皆所以得其存者必歸於一也
動之所以得咸運者原必无二也
動所以運運不已者謂无二動故无心於動
而動不息也
物无妄然必由其理
物衆也妄虛妄也天下之衆皆无妄无妄之
理必由君主統之也
統之有宗會之有元

統領之以宗主會合之以元首

故繁而不亂衆而不惑

統之以宗主雖繁而不亂會之以元首雖衆

而不惑

故六爻相錯可舉一以明也

錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之

主以明其用

剛柔相承可立主以定也

六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之

是故雜物撰德

撰數也雜聚也聚其物體數其德行

辯是與非

辯明也得位而承之是也失位而據之非也

則非其中爻莫之備矣

然則非是中之一爻莫之能備訟彖曰訟有

孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人

吉以剛中也之例是也

故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也

統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆

御之以君主也

由本以觀之義雖博則知可以一名舉也

博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也

故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據

會要以觀方來則六合輻湊未足多也
天地雖大覩之以琁璣六合雖廣據之以要
會天地大運不足怪其大六合輻湊不足稱
其多
故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣
彖摠卦義義主中爻簡易者道也君也道能
化物君能御民智者觀之思過其半矣
夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也

古今革變軍國殊別中正之用終无踈遠

品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣

品變積萬存之在一

夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也

自此巳下明至少者多之所主豈直指其中

爻而巳

一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣

同人履小畜大有之例是也

五陰而一陽則一陽爲之主矣

師比謙豫復剥之例是也

夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也

王弼曰夫陰陽　之物以所求者貴也

陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五

陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之

主者處其至少之地也

王弼曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻

雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也

或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也

遺弃也弃此中之一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也

繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎

簡易者道也君也萬物是衆道能生物君能

養人物雖繁不憂錯亂爻雖變不憂迷惑亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此

萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾其誰能與於此言呆不能也

故觀彖以斯義可見矣

觀彖以斯其義可見

明爻通變

夫爻者何也

將釋其義假設問辭

言乎變者也

爻者故也物剛效剛物柔效柔遇物而變動

有所之故云言乎變者也

變者何也情偽之所爲也

變之所生生於情偽情偽所適巧詐多端故

云情偽之所爲也

夫情僞之動非數之所求也
情僞之動數莫能求
故合散屈伸與體相乖
物之爲體或性同行乖情貌相違同歸殊塗
一致百慮故萃卦六二引吉旡咎萃之爲體
貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多
僻己獨處正其體雖合志則不同故曰合散
乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情旡憂

闕其志則申故曰屈申
形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違
至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相
從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸
妹愆期遲歸有時四體是震形躁也愆期待
時是好靜也履卦六三武人爲于大君志剛
也兌體是陰是質柔也志懷剛武爲于大君
是愛剛也

巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要

萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定

筭數制典法立要會也

法制所不能齊度量所不能均也

雖復法制度量不能均齊詐僞長短也

爲之乎豈在乎大哉

情有巧僞變動相乖一不在於大而聖明巧歷

尚不測知豈在乎大哉

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於
酒色之娛
陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓反成
霡霂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九
有厲利已九二輿說輻雖復剛健怯於柔弱
也
近不必比遠不必乖
近爻不必親比遠爻不必乖離屯六三、初九

爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也

同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也

初四二五三上同聲相應不必限高下同氣相求不必齊形質也

召雲者龍命呂者律

雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有

識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識
故二女相違而剛柔合體
二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此
明異類相應
隆墀永歎遠壑必盈
隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎
遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六
二卑下同於遠壑唱和相應也

投戈散地則六親不能相保

投置也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也

同舟而濟則胡越何患乎異心

同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保

似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦
寇何患乎異心
故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武
苟識同志之情何憂胡越也苟明外散之趣
不勞用其威武也
能說諸心能研諸慮
諸物之心憂其凶患交變示之則物心皆說
諸侯之慮在於有物交變吉之其慮益精

睽而知其類異而知其通
睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志
通也
其唯明爻者乎
知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者乎
故有善邇而遠至命宮而商應
善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若
中孚九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此

彼聲同則應有若宮商也
偕下而高者降與彼而取此者服矣
處下偕正高必命之否之初六拔茅貞吉九
四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上
福祿不獨有之下人服者感君之德大有六
五厥孚交如威如吉之例是也
是故情僞相感遠近相追
正應相感是實情及蹇之三五之例不正相感

是僞情頤之三上之例有應雖遠相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也

愛惡相攻屈伸相推

同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝

見情者獲直往則違

獲得也見拔之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違之

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍
往吝之例是也
故擬議以成其變化語成而後有格
格作括括結也動則擬議極於變化語成器
而後无結閡之患也
不知其所以爲主鼓舞而天下從見乎其情者也
鼓舞猶變化也易道變化應人如響退藏於
密不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而

變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭
又曰鼓之舞之以盡神
是故範圍天地之化而不過典成萬物而不遺
範法也圍周圍也模範周圍天地變化之道
而無過差委曲成就萬物而不有遺失
通乎晝夜之道而無體一陰一陽而无窮
陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道
而无體可明一者道也道者虛也在陰之時

不以生長而爲功在陽之時不以生長而爲
力是以生長无窮若以生長爲功各盡於有
物之功極豈得無窮乎
非天下之至變其孰能與於此哉
非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也
是故卦以存時爻以示變
卦以存時爻以應變
明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也

卦者統一時之大義爻者適時中之通變

夫時有否泰故用行藏

泰時則行否時則藏

卦有小大故辭有險易

陰長則小陽生則大 否卦辭險泰卦辭易

一時之制可反而用也 一時之吉可反而凶也

一時有大畜之制反有天衢之用 一時有豐

亨之用反有羇旅之凶也
故卦有反對而爻亦皆變
諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初
九拔茅彙征否初六拔茅彙貞卦既隨時爻
變示准也
是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所通
卦既推移道用无常爻逐時變故事无軌度
動出靜入屈往伸來唯變所適也

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用

名其謙比則吉從其類名其蹇剥則凶從其

類震時則動應其用艮時則靜應其用

尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜

尋謙比蹇剥則觀知吉凶也舉艮震則觀知

動靜

則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位

者爻所處之象也

得應則志同相和陰位小人所處陽位君子所處

承乘者逆順之象也遠近者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎險也初九遠險易矣

內外者出處之象也初上者終始之象也內卦是處外卦爲出初爲始上爲終也

是故雖逺而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也

上下雖逺而動者有其應革六二去五雖逺陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也

師之六五爲師之主體是陰柔禽來犯田執

言徃討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯
貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於
外附著尊位率正小人不敢為亂也
柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先
者應其始也
體雖柔弱不憂斷制良由柔御於陽終得剛
勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初爻處
下有應於四者即是體後而敢為之先泰初

九拔茅茹以其彙征吉之例是也
物競而獨安於靜者要其終也
物甚爭競已獨安靜會其終也大有上九自
天祐之吉無不利餘並乘剛競其豐富已獨
安靜不處於位由居上極要其終也
故觀變動者存乎應察安危者存乎位
爻有變動在乎應而動動則不失若謙之九
三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位

則安若節之六四安節亨之例也失位則危
晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也
辯逆順者存乎承乘
陽乘於陰逆也師之六三師或輿尸凶陰承於
陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其
正小吝无咎也
明出處者存乎外內
遯君子處外臨君子處內

遠近終始各存其會

適得其時則吉失其要會則凶

辟險尚遠趣時貴近

遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀

國之光利用賓于王此貴近也

比復好先乾壯惡首

比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不

遠復无祗悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有

悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸
利是也
明夷務闇豐尚光大
明夷彖云利艱征晦其明也豐彖云勿憂宜
日中
吉凶有時不可犯也
時有吉凶不可越分輕犯也
動靜有適不可過也

動靜適時不可過越而動

犯時之忌罪不在大失其所適過不在深

若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽

長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也

大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰

位爲美九四陽處陰位能隆其棟良由應初

則有它吝此所適違時也

動天下滅君主而不可危也

事之大者震動宇宙誅滅君主違於臣道不
可傾危若離之九四突如其來如焚如死如
棄如之例是也
侮妻子用顏色而不可易也
事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不
可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻
嘻終吝
故當其列貴賤之時其位不可犯也

位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯

遇其憂悔吝之時其介不可慢也

吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不

可慢易而不慎也

觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也

立象所以表出其意作其言者顯明其象若

乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾

欲明龍者假言以象龍龍則象意者也

盡意莫若象盡象若言

象以表意言以盡象

言生於象故可尋言以觀象

若言能生龍尋言可以觀龍

象生於意故可尋象以觀意

乾能明意尋乾以觀其意也

意以象盡象以言著

意之盡也象以盡之象之著也言以著之

故言者所以明象得象而忘言象者所以存意

得意而忘象

既得龍象其言可忘既得乾象其龍可捨

猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄

蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄

筌者所以在魚得魚而忘筌也

求魚在筌得魚棄筌

然則言者象之蹄也象者意之筌也

蹄以喻言筌以比象

是故存言者非得象者也存象者非得意者也

未得象者存言言則非象未得意者存象象

則非意

象生於意而存象焉則所存者乃非其象也

所存者在意也

言生於象而存言焉則所存者乃非其言也
所存者在象也
然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也
忘象得意忘言得象
得意在忘象得象在忘言
棄執而後得之
故立象以盡意而象可忘也重畫以盡而畫可
忘也

盡意可遺象盡情可遺書是若盡和同之意志
其天火之象得同志之心苟才之書盡可棄也
是故觸類可為其象合義可為其徵
徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬麑狐鼠
之類大人君子義同為驗也
義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎
大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云
牝馬

爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬

遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾

唯執乾爲馬其象未弘也

案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行

廣推金木水火土爲象也

一失其原巧愈彌甚

一失聖人之原言廣爲譬喻失之甚也

縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也

失魚兎則空守筌蹄也遺健順則貝空說龍馬也

忘象以求其意義斯見也

辯位

案象无初上得位失位之文

陰陽居之不云得失

又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎

同其意也

唯乾上九文言云貴而无位

陽居之也

需上六云雖不當位

陰居之也

若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也

若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位
也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也
不論當位失位凶吉之由
然則初上者是事之終始无陰陽定位也
初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也
故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而
云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之
初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地

待才用之宅也

宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之

爻者守位分之任應貴賤之序者也

各守其位應之以序

位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽

位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主

四爻有尊卑之序終始无陰陽之恒主也

故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也

元生上物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧品物秋也貞身能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也

其有先貞身而後亨者亨由於貞也

離卦去利貞身亨

凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也

既濟六二與初三相近而不相得是志各有所存也

故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得

比之六三无應於上二四皆非已親是无應則近而不相得之例

有應則雖遠而相得

同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得
之例

然時有險易卦有小大
否險泰易遯小臨大

同救以相親同辟以相疏
睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體
下交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六
有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐

志意懷疑同避金車兩相疎遠也
故或有違斯例者也然存時以考之義可得也
或有情僞生違此例者存其時考其驗莫不得之
凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義
者也
彖統論卦體象各明一爻之義也
故履卦六三為兌之主以應於乾成卦之體在
斯一爻故彖叙其應雖危而亨也

彖云柔履剛説而應乎乾是以履虎尾不咥
人亨也
象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦
之體而指説一爻之德故危不獲亨而見咥也
六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明
爻彖其義各異也
訟之九二亦同斯義
訟彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其

二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任矣

　九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也

乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道
則有過咎也
吉无咎者本亦有咎由吉故得免也
師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也
故吉乃免咎
无咎吉者先免於咎而後吉從之也
比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也
或亦處得其時言不待功不犯於咎則獲吉也

需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼
難遠不後時履健居中以待其會雖小有言
以吉終也
或有罪自巳招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰
不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此
之謂矣
卦略
䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不

能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自徃馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

江海處下百川歸之君能下物萬人歸之

☶☵蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所闇闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童

蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

䷉履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

䷓觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝遠爲童觀近爲觀國

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也

大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也

䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

易傳後序

易之為書無所不通大焉天地之變細之鱗介之
動數宜象索惟神之測聖師歿七十弟子喪後
出之師各顓其智故異同派焉晉魏之際傳者
尤衆獨王氏為異摘去拘滯特論人事蓋得聖
人所以為易之意是以歷代貴之列諸學官學
者誦焉諸儒章句遂廢不著非好古博雅人間
鮮有傳者慶曆壬午相府策賢良六題一出此

書素未嘗見賢良多下者是冬予放謫北歸復
官漢東至淮安太守平陽公館焉公先德學士
蜀之儒宗名爲博古因閒以請遂出先學士所
藏李氏易本俾予與其子彥孚習焉其書會數
十家章句取其合者著之其解卦異者家世變
正時來旁通玄體頗爲頌悉若何范之爲春秋
者其所取荀慈明虞仲翔爲多而斥王氏李氏
之志也彥孚旣授卒業且欲伸都官文與先學

士之意因緘別本屬所親眉陽孫景初募工刋
刻以廣傳布噫此書意例雖異其精者連環錯
綜皆有理證似非一人之學所能舉意仲尼之
後師師相承以及翻癸旨易之道天地人鬼神
萬化巨細無不貫後之學者不能兼明直順所
聞言之邪古之能事亡逸者多矣後或有惜之
者況此書聖賢之遺言所存乎定日有沉深志
古得之怡然以自廣斯亦平陽氏之世德也夫時

慶曆甲申七月甲子臨卭計　用章　序